八瓊室金石補正

八瓊室金石補正卷一百二十二

太倉陸增祥撰　男　繼煇校錄
吳興劉承幹覆校

遼

經幢三種書俱正

薦福大師尊勝幢記 拓本高三尺一寸八面面廣四寸五分各四行行廿九三十一字不等字徑七分正書在京師憫忠寺

上曼患約盛□陁羅尼　前攝遼興軍觀察巡官王進十一字

思書額并刻字

上曼患約大□敬造尊勝陀羅尼幢記十二字

上曼患不知幾字□州司馬劉贇述

上曼患約廿一字後来以文武才能燕國

上曼患約廿一字曰若生女不可於塵

上曼患約三字生即大□也□□□□□□□□□□廾十三

樂出家值太原蓮花

上曼患約五字住持□□□□□□□□□下空

大師□□□□□□□□□□□三年□受學□將隣

二載乃具尸羅念戒

□時□□□□□□□□□柃時燕□□嘗□□□名

閭近大臣官長執持禁

上曼患約十二字故司徒令公衣錦晝行聞名敬喜齋僧署副
曼患約十六字下空
上曼患約十五字重價誠難遏扵高名天祿中下空
上曼患約十五字闍梨□□□貴主染衣礼爲和尚忍□
更□扵法苑惡風轉扇扵佛宮寺衆以□□□□悲傷
瞻敬請爲殿主實仗其
大師乃特力添粧迴謂精粹聿修厥德咸與□新及下空
我□駕幸幽都躬選名行敬加師号薦福淵□自是漸
捨衣盂設僧尼大會
請僧轉大藏經一遍供養洞中羅漢一筵□□□□北

雪南金又何以比大師
快利乜又造七寶瓔珞及銀如意上施奉福寺文殊真
容蓋與同伴尼瓊深
□□□尼先　大師之七年歸淨土矣同心同德有
始有終且非智力超於□
□□□□如是之行願乎更塑□□寺□下功德一龕
甚爲希有暇日忽語□
者□□□佛殿雖親自添補修飾砌□尙應未足爲周
倫矣言訖置之欄楯□
上曼患　大師□□□□□□□□莊嚴者也於䟱內持
約六字

八法外議七支

上曼患約五字 三界郎學無學□未離捨此生□因緣矣即以

應厤七年六月二

上曼患約五字 疾奄化于夲院□□堂春□□十□□臘五十

四門人副貞大德承進

上曼患約八字 次曰承□□□□□□□□□□並秀金石齊

堅稟法無雙

上曼患約廿二字 地挾日依印度法□□

上曼患約廿二字 葬之勝地金鈴響亮□

上曼患約廿二字 託刊斯文行業繁多直

上曼患約二十字日壬午丁時□下空

遼薦福大師造尊勝經幢記劉贇撰王進思正書應麻七年六月立在閔忠寺京畿金石考

右幢上截曼患每行末約亦缺一二字分行錄之幢爲薦福而造薦福十三出家天祿中爲殿主莊嚴佛象遼主加號爲薦福殁於應麻七年六月其門人承進等爲之營葬因敘述行業而立斯幢造幢者承進諸人京畿金石攷以爲薦福所造殆非末行年月僅存日壬午丁時五字莫由定爲何時係諸應麻七年六月可也應麻七年當後周顯德

四年世宗即位之三年

雲州刺史李翃等尊勝幢記高三尺七寸五分八面四面廣七寸二分四面廣四寸三分行字不一前四面經後四面記每行四十一至四十六字字徑七八分弟一面經文上方題額奉爲先亡父母特建尊勝陁羅尼幢十四字字徑一寸三分均正書在京師阜成門外大路北衍法寺

佛說佛頂尊勝陁羅尼

唐開元三朝灌頂國師和尚特進鴻臚卿開府儀同三司肅國公食邑二千戶實封三百戶贈司空謚大辯正大廣智大興善寺三藏沙門不空奉　詔譯

特建尊勝陁羅尼幢記

伏聞護明下降爰欲度於四生　調御出興遂震搖
於六種恒施慈念廣運悲心示方便於三乘發弘誓於
四願教之惠施作苦海之津梁化以歸依指迷途之徑
路比爲常弘釋梵永濟人天遷神忽現於緣周示跡故
留於遺法遂有封祑於堂殿或乃刋勒於碑幢諷之者
福不唐捐誦之者功超遠刼若乃輕埃霑處微影覆時
非惟獲果於未來兼亦除殃於過去者莫若佛頂尊勝
陁羅尼矣翊爰從稚齒幸忝趨庭才逾辯李之年旋禀
學詩之訓遂乃自強不息温故知新礪鉛刃而不愧雕
虫望金科而將期中鵠豈爲禍從天降運與願違立身

才始於弱冠倏尓俄鍾於何怙迩後董幃孫閤悉捐子
夏之書日往月來但泣高粱之血其奈世同石火時若
電光傷嗟未復於劬骸荏苒旋逾於終制遂乃捫心靜
笄滌慮沉思深慙於聖代甘閑又恥於明時虛度是以
編聡陋唱採綴蕪詞　相庭始叙於行藏侯府驟昇
於蓮幕粉幃蘭省數年而幸忝優遊典郡倅戎兩鎮而
謀經履歷至若貳留三使仗鉞擁旌蓋嚴訓之所致也
今於墳所建斯幢者奉為鷹　考妣之亡靈也亡考長
官世襲簪裾性惟清慎守謙恭則無奕五常蘊敏惠則
洞閑三教爰因筮仕著功勤而早遂利名不傾字人歎

徒勞而歸終里社亡妣夫人浮陽茂族郡曾名家禀親
教而洞曉婦儀承閨訓而妙熟女史加以瑰姿態逸從
夫之淋愼遐彰儀靜體閑守德之功容備著豈謂因經
微恙莫駐盛顏畏日煦而花露俄零悲風扇而香魂忽
散翊念茲永訣痛切追思早年雖備於送終繼日徒嗟
於不逮是以特抽靜俸用構良緣市翠琰於靈巖命奇
工於
帝里罄之巧思運彼殊材次皓鶴以翔空列狻猊而繞
座匪圖壯麗恐去繁花惟仗
聖言以資冥魄雲盤雨泛如聞甘露之香寶鐸風搖似

聽苦空之韻多多盛事一一難宣靡託高才貴形實録
伏願鷲禽駭獸依聖影以獲安孝子順孫爲幽靈而勿
替時統和十八年歲次庚子四月戊申朔七日甲寅丙
時建
大同軍節度管內觀察處置使金紫崇祿大夫檢校
太保使持節雲州諸軍事雲州刺史兼御史大夫上
柱國隴西縣開國男食邑三百戶李翊
弟將仕郎守秘書省校書郎　懿
幢爲李翊所建京畿金石攷以爲李懿非李翊史
無傳經咒爲不空所譯不空有碑萃編載其文謚

曰大辯正廣智三藏和尚此又多一大字

慈智大德尊勝幢記壽昌五年四月十三日萃編載卷百五十三

因造　駐聽造誤作違眡不退輪字缺眡

遼慈智大德師經幢記壽昌五年四月立在慈悲院

陶然亭京畿金石考

萃編載此題云慈悲菴大德幢記茲據幢首題字

名之壽昌五年當宋哲宗元符二年

丁玉造象題字

高連座三寸二分字在座下裏列十九字字徑二分正書在太倉錢氏

開泰二年四月八日丁玉为亡父母敬造象一區

此銅像也題字猶有隋唐遺意

藏掩感應舍利記

高二尺三寸廣一尺三寸五分廿四行行四十八至五十六字不一字徑四分正書

伏聞睎光末顯螢燭爭暉佛日孤明魔兹險羽故我如来遠布八相弥陰四生接上秀於十重掛下弄於六道〻成則褒揚
於
聲教諦信蒙資寂滅則砕瀝於遺形瞀首獲益致使佛皿分之骸王與八万之塔椌正像咲於覆林遣始末思於碁日乃以呈
祥
月氏騰瑞神州智光觸於三千砕骨散於沙界彰八彩於異域應現吴宫放五色於殊方直流漢室致有千花妙塔百鏡靈龕鏡

涉梵口之中影落霄漢之外復知隨文皇帝者降聖躬
於潛龍呈異僧於舍利暨登成握之位每搆生辰之福
奇明每照於龍址孰及稱談祥光時弊於聽宮誰能盡
訴遂請金餅之內復止水晶瑠璃宮乃封檀涅之中再
煮牛頭沉香水異聖亂謂名僧歸崇紫光燭於乾坤白
毫照於天地以此三十顆而賜三十郡建高勝以遣修
五十三粒而付五十三州興靈塔而激進又聞弘業寺
塔者五十三中之一為仁壽二年四月八日之所建也
青山六震紫雲四飛舍利吐異色之光名峯梓殊聲之
響祥花香拂於天宮瑞玉紋現於真像雷霆晦暝旃魔

軍以死能風雨縱横去姟邪而不便故以先援聖以同
居石泉地涌預記賢而共隱天降金刀異凋名花不讓
補錦之地殊野蕤桂未省旃檀之林隨林起碎身之塔
印叓湧靈文之碑名境交布於殊方遺形徹覆於異国
杣皿騂於金河現百靈於弘業有緣感應募化殊常可
爲一瞻一礼消塵刼之灾殃一念一稱長無涯之福德
所以行柔等於大康六年二月十五於城東井亭院欲
酬法乳之恩遺致生天之路依法建圓寂道場三晝夜
命尉州延慶寺花嚴善興寫卧如像一軀廣列香花燈
燭備修菓木茶湯蹀飫献讃激於天宮音樂流聲霞於

地獄幢幡異蓋不殊俱尸那邊皓樹奇松何乖娑羅林內白衣献供若雲閧噎於靈空緇侶謌音頗海莫浮於宇宙神兒咸楊哀嘆之念烏鵲並舉傷切之心龍睛垂玉筯之膏馬目落連珠之泪至十八日罷散圓終法肩真寂異境殊絶非常特現白氣亘天黑雲弥地降絲霖於四野之內飛玉雪於三清之中發行儀於數里之間啓焚燒於五臺之上皓煙吐六銖之香朱焰交五彩之色燕以暴風忽起岩走石吹砂靉靆暫兮擬撥雲見日故請崇教寺涅盤座主消茶毗兮經使千千人盡含酸泪放菩提心戒致万万者咸發正覺真心復至二十日

欲收遺灰擬申供養乃見舍利尤多計獲二千餘顆有若圓珠者或同胡荳犠大小不等諸色各殊蓋是悲願廓落應現死方利物重降於遺形隨緣再赴於灰襯又曾聞聖教傳集名僧異録説諸佛遺形並興塔以供養衆賢碎骨乃建髙勝而虔誠引補修者得道甚多激勵鈍而長福援供養者獲果不少棲懒慢以發心由是行柔雲迴爲照等罔罄衣資竭杖淨信命請良匠構辦青𤣥計剋日時選定年月用邱山之移力展巨惠之深懐於四月四日辛時啓土乃當月二十八日庚時掩藏是以碎玉堂水晶宫碧環瑠璃外透金質白玉像珊瑚床

糒羅僉內覆真常弥地兕神永鎮封滿空龍天常守学
計万口之清搏㟴三層之浄塔花鏡以飾頂之妙毬根
乃嚴尖之靈致應浮雲變五色之顔舍利闘三光之艷
草易黄稃之菜人更金縷之衣蓋是我佛感應有霧利
物死方值緣斯是非因且隱幸贅首與供之者盡種五
智之因瞻覩稀讚之流當獲三身之果余識智淺微學
見彫䟽奈以請誠畧述云尒
慧化寺故教大師曾孫講經律論沙門　普璣
述　建圓寂辦塔主崇教寺講經律沙門　行柔
門人同辦塔事誦法花經比邱　爲照同建圓寂

辦塔主燕京大延壽寺誦法華經沙門　雲迥裴

居寺講經比邱思廸助緣書同辦塔將仕郎試太子正字王肱勇鄉貢進士君儒刻字匠人吳世民　維大康六年歲次庚申四月甲午

朔二十八日庚時藏掩感應舍利記

東作使造象記

象高一尺二寸題字一行六十一字字徑二分正書在南海光孝寺

大康六年八月十六日東作使張楊刺生得小男爽師

留此上鑄藥師佛願亡過父母見在眷屬法界有情生

生見佛世世聞法道心堅固乃至菩提不墮惡趣

右東作使造象在南海光孝寺癸酉七月楊海琴

遊粵挨剔拓寄東作使當是官名不見於晉書職官志蓋遼物也南海非遼所有殆後人攜往耳楊下當即利字或刺字

易州淨覺寺碑銘

高七尺六寸廣三尺八寸二十五行行五十七字字徑寸許正書篆額失拓

易州太寧山淨覺寺碑銘

太中大夫充昭文館直學士知[illegible][illegible]制[illegible]使護軍開國侯邢　希古　撰

當寺前校勘法師沙門　志延　書并篆額在前行下

高陽琨西北四十里有山聳峙雄壯亘疊相傾嵐翠突

然而秀出者太崟峯也下枕重麓爽塏疎朗棟宇奐焉
而宏嚴者淨覺寺也本諸經始乃沙門制止俗高其蕙
稱曰呂上人曁門弟子等協力而成矣初上人跋履票
山處基定舍一造茲境有嘉遯息塵之意因周覽舊跡
則□相之書□□□遺址在焉因顧謂其徒曰地不終
否興其有時此山谿嶂且深而郡城復邇奔馳勢利者
罕至成集勝緣者易至實化俗之福庭忘情之道苑絺
構之志蘇此興爲師與門人等易衆勵徒披榛闢莽順
凶度其形勢占景揆其晦朔申畫經圖率有規制然誠
修則物應利久則計從事既順宜人皆傾附故能財悅

其施勢獻其功智者慮謀能者幹事役者盡其力作者忘其勞以至匠無輟勤材不乏用崇正殿爲瞻仰之所營西堂作演道之場敞其門闥備遊禮也高其亭宇延賓侶也次有重龕峻室疎牖清軒石竇雲庵松扃蘚榻雖寒暑昏曉更變迭至而禪誦安居人無不適又引北隅之溜泉歷曲砌處亭滌垢揚清響透林壑寺之背迴嶠層巒隱暎形狀峭拔直起而高者曰積翠屏其下特構小殿即馮道吟臺之故地西北深而復高者乃柏梯上方也煙蘿蓊蓊澄陌回盤古有亻壇叢柏尙茂巖壁四向卓立萬仞青聳接天空翠分色風雷之所吐納日

月之所蔽虧脫落埃塵此非常境西有乳水洞洞豁而
深石蘂垂生四時凝滴盛暑或入涼氣射人掛踪金坡
口即蔚蘿去來之會路非帶奇峯嶺亦山民樓採之危
棧東顧平陸原野曠焚易水爽圻蒼茫在目槩舉而談
其遠致殊覽幽邃勝絕若斯之極餘則不待言而可詳
矣況地乘蕃𤆬林乘豺虎冬則陽岫罶暄易凝冱之慘
夏則玄巖增凜祛歊暑之躁而又積霖不淖大隧乘塵
泉石深而淸草木香而異騰猨馴獸人狎不驚太寧之
芙其實有爲且謂古之僧居本惟蘭若寂靜乘雜遠離
俗鄙近吾興修多名都大邑併肆兼闠但以丹雘相陵

奇巧務勝貪冒之徒皆奔走之曾不知雕修傷□□
害政玆寺之建土不金碧省費也木不文鏤全朴也陛
不增高因地也栱不重架循制也壯麗而亾奢質素而
匪陋可以歸依可以長久是故君子美之邇來淸心高
志暨名行著聞祈出離者罔不結廬爲棲身之宅今繼
吕上人綱紀其事者有弟子講經與慈大德賜紫諦航
冉奬京左街僧録判官文勝大師賜紫義銖冉奬京三
學律遠師崇範大德卽聞法信弘福諦永等皆衆賢藴
素嗣憑含和拯濟利生爲人表式寺之造始重　十八
年也告成之時淸寧二年也粤明年特以成績録之聞

天詔賜淨覺爲額夫物盛則厥來事久則弊起此有爲旋相必至之勢保乃終吉存乎其人後之覬者毋易故以求其新毋增華以變其本極棟毋廣廣則重禍葺之憂彩繪毋繁繁爲速渝變之弊僧　在和勿限其衆寡事貴興利勿辨於自他尊者主而勿專賢者來而勿拒事屏紛諍心唯宴閑若是而居乃物外之大方人間之出世者也易邪友人太常少卿中京副留守梁君瑜常盛言太寧登臨之勝且狀成寺本末願文於石信諸來者乃爲銘曰

古建招提　連峯構溪　塵跡不到　高人所棲　今

創精舍　侵鄽接樹　俗利相隣　貪者自暇　覺徹
嚴扃　且幽且靈　雲林蔚尔　山示太寧　材匪礱
斲　既堅既模　詹楹廓然　寺曰淨覺　地絕輕埃
祥氛曉開　祺祐玄感　諸天寄求　僧户石磴
蕭條靜勝　清梵傳聲　虛谷交應　事備功殫　成
定既難　美而不遽　識者何觀　乃樹貞石　銘奇
紀僻　谷岸有遷　芬揮不息
大安二年丙寅八月二十三日建　太原王可
久刻
右碑當在易州京畿金石攷未載

西夏

感通塔碑銘

連額高七尺七寸廣二尺八寸二十五行行七十字字徑八分正書篆額三行□□重修□□寺感□□碑銘十二字字徑二寸三分在甘肅武威

上缺二十六字□智慧因緣□□□喻□□□□大抵與五常之教多有相似其賢人人深厚令智愚心服歸向信重狂洋廣博□上缺二十四字起八万四千寶塔奉安舍利報佛恩重今武威郡塔即其數也自周至晉千有餘載中間興廢經典莫記張軌稱制□涼治監缺十四字錫宮中數□盧瑞天錫異其事時有人謂天錫曰昔阿育王奉

佛舍利起塔遍世界中今之宮乃塔之故基之一也天
錫遂捨其宮為□□其地建塔廻合□□□技類班輸
者來拾其事心計神妙準繩特異材用質簡斤蹤斧迹
極其踈略視之如容易可及然歷代工巧營心役思終
不能度其規矩茲塔之建迄今八二十餘年矣　大夏
開國奄有西土涼為輔郡亦已百載塔之感應不可殫
紀然聽聞詳熟質之不謬者云嘗有欵仄每欲薦整至
夕皆風雨大作四鄰但聞斧鑿聲質明塔已正矣□是
者再　先后之朝西羌梗邊寇平涼土是夕亦大雷電
於冥晦中上現瑞燈羌人覩之駭異而退頃為南國失

和乘輿再駕躬行薦伐申命王人稽首潜禱故天兵累
捷蓋冥祐之□矣前年冬涼州地大震因又欹仄守臣
露章具列厥事　詔命營治鳩工未集還復自正今
二聖臨御遹繼先烈文昭武肅內外大治天地禋祀必
莊必敬宗廟祭享以時以□□□釋教尤所崇奉近自
畿甸逮及荒要山林磎谷村落坊聚佛宇遺趾隻椽片
瓦但髣髴有存者無不必葺況名迹顯敞古今不泯者
乎故將是塔旌乎前後靈應遂命增飾於是□□率職
百工效技朽者續者是墁是飾丹雘具設金碧相間輝
耀日月煥然如新麗矣壯矣莫能名狀況武威當四衝

地車徹馬迹輻湊交會日有千數故憧憧之人無不瞻

礼隨喜□□信也玆我　二聖發善提心大作　佛事

興無邊勝利接引聾瞽日有饒益魏魏室堂真所謂慈

航巨照者矣異哉　佛之去世歲月寖遠其教散漫宗

尚各異然奉之者無不尊重□□嘆雖兇很庸愚亦大

敬信況宿習智慧者哉所以七寶粧嚴爲塔爲廟者有

矣本石甑甓爲塔爲廟者有矣鎔塑彩繢泥工沙礫無

不爲之故浮啚梵刹遍滿天下然靈應昭然如□□特

異者未之聞也豈　佛之威力獨厚於此耶豈神靈擁

祐有所偏耶不然則我大夏植福深厚　二聖誠德誠

感之所致也營飾之事起癸酉歲六月至甲戌歲正月厥功告畢其□十五日　詔命慶讚於是用鳴法鼓廣集有緣兼啓法筵普利群品仍飾僧一大會度僧三十八人曲赦殊死罪五十四人以旌能事特賜黃金一十五兩白金五十兩衣著羅帛十□段羅錦雜幡七十對錢一千緡用爲　佛常住又賜錢千緡穀千斛官作四戶充畨漢僧常住俾晨昏香火者有所資焉二時齋宿者有所取焉至如殿宇廊廡僧坊禪窟支頹補□□一物之用者無不仰給焉故所須不匱而福亦無量也乃詔辞臣俾述梗槩臣等奉　詔辞不獲讓抽毫抒思

謹爲之銘其詞曰

巍巍寶塔　肇基阿育　以因緣故　興無量福

奉安舍利　粧嚴具足　歷載逾千　廢置莫

錄　西涼稱制　王曰張軌　營治宮室　適當

遺址　天錫嗣世　靈瑞數起　應感既彰　塔

復宮毀　大夏開國　奄有涼土　塔之祥異

不可悉數　嘗聞欹仄　神助風雨　每自正焉

得未曾覩　先后臨朝　羌犯涼境　亦有雷

霆暴作昏瞑　燈現煌煌　炳靈彰聖　寇戎

駭異　收迹潛屏　南服不庭　乘輿再討　前

命星使　恭有祈禱　我武旣揚　果聞捷報
蓋資冥祐　助乎有道　況屬前冬　壬申歲直
武威地震　塔又震仄　淩雲勢撓　欲治工
億　龍天護持　何假人力　二聖欽崇　再詔
營治　朽者續者　罔有不備　五彩復煥　金
碧增麗　舊物惟新　所謂勝利　我后我皇
累葉重光　虔奉竺典　必恭必莊　誠因內積
勝果外彰　覺皇妙蔭　万壽無疆
天祐民安五年歲次甲戌正月甲戌朔
十五日戊子　建　書番碑旌訛典集

洽批渾嵬名遇　供寫南北章表張政
思書并篆額石匠人員韋移移崖任遇
子康猗
慶寺都大勾當銘賽正褒挨黎臣梁行者乜慶寺都大勾
當卧則囉正兼頂直囉外母囉正律晶賜緋僧卧屈皆
慶寺監修都大勾當三司正右廂孽祖乩介且埋馬皆
慶寺監修都大□當行宮三司正兼聖容寺感通塔兩
衆提擧律晶賜緋僧藥乜永詮修寺准□吳□行宮三
司正湊鋖旦吳没兠修塔寺小監行宮三司正栗銘臣
劉居粟崖　修塔寺小監崇聖寺僧□□緋僧令介成宬

護國寺感通塔尚漢四衆提擧賜緋僧王那征遇　修寺

諸匠人監感通塔漢衆僧正賜緋僧酒智清修塔寺監

石碑感通塔漢衆僧副賜緋僧□智宣修塔寺結瓦

上缺劉猴兒石匠左支□□三□缺都左□移□伴兒孫

惹子般開奴下缺

西夏自李繼遷之孫元昊建國三傳而至乾順乾順立於宋元祐二年丁卯改元天儀治平又三年庚午改元天祐民安此碑建於天祐民安五年甲戌之正月實爲宋之元祐九年即乾順立之八年也其年四月宋始改元紹聖筠清館金石記

咸通塔番字碑

連額高八尺餘廣二尺九寸二十八行行六十字字徑八分額二行八字字徑二寸五分

原闕

八瓊室金石補正卷一百二十二終

八瓊室金石補正卷一百二十三

大倉陸增祥撰　男　繼𪸩校錄

吳興劉承幹覆校

金一

南懷州修湯王廟記

高九寸五分廣二尺一寸五分三十七行行十六字字徑四分正書在河內許良鎮

南懷州河內縣□□□□□□□□北村𠭯修湯王廟記

王者修德以當陽省刑而恤衆是以不特一代之民翕然內嚮其休風偉績亘萬世而無弊矣稽之於古成湯

之有天下也秉籙自天膺圖開國式九圍之命揚一德之光遂宸而顯忠綏人而急已日躋乃聖四海之內困而窮者莫不如子而惠之歲既旱暵念彼編民所以焦心黙禱敕躬齊宿昭告于　上帝甲未及燃而密雲四合甘澤大澍經曰惟德動天無遠弗屆渠不信夫宜乎民之戴商今猶古也得不井井懷仁方方慕義卜地建祠四時致祭而未嘗以怠焉河內之北有村名曰許宸巷地盡膏腴人頻富庶築居於水竹之間遶眺遥岑增明滴翠眞勝遊之所也粤自宋朝宣和七年本村有税戶張鄉做維那頭於本村創修其廟不意廟基方就

而遭甲馬至天會四年十一月十二日大軍到此攻圍
懷郡至當月二十四日城破人民投拜之後蝗螭熾生
盜賊蜂起老幼蕩析率皆驚竄田野之□盡成荆棘迄
天會七年官中召人歸業勒許艮巷上省莊狄家林齊
家莊西吳村併爲一寨衆舉上省莊賈進充爲捉殺因
此荒田復耕頹垣再築不期年而居民安堵遂併力修
完本廟告成命僕作紀僕雖不才然嘗導聖人之德意
不獲已輙直書其本末觀者幸　無誚焉天會十四年
十月二十八日進士王定國撰
一捌修暖帳維那頭上省庄税戶張緒男張迪并立

石■進士張齊古書

一部衆修廟殿人楊昇張在丁元

一管獻殿大木人張權賈準齊壽丁元

一修獻殿椽木結瓦人張賓張乂賈謹崔志

一管墁獻殿地面人邵槩賈全甄立

一施地修□行廊人狄家休程度

經幢九種

□壽造眞言幢記 高一尺七寸八面面廣三寸眞言六面字徑寸許題記兩面字徑五六分弟七面三行餘並二行行字不一並正書在涿州

智炬如來心地獄眞言

文殊師利寶藏陁羅尼
生天眞言
普賢菩薩滅罪眞言
往生淨土眞言
大金國燕京涿州司候司□內□□人□□壽
奉　爲　□□　父　㐅陁羅尼鎭幢一坐
毋魏氏　阿姊成郎婦　男□妻王氏　女王郎婦
小女尼祐哥　長孫和尚　次孫□□　次孫三和尚
小孫四和尚　天眷二年四月二十一日庚午乙時
建

壽上所缺似是李字

靈巖院尊勝幢并淨琛塔銘 高五尺八寸八面面廣五寸八分上截經第一面題尊勝陁羅尼幢六大字七面經第二面五行餘俱四行行廿字字徑寸許下截塔銘第一面題琛公和尚塔銘六大字七面銘序面七行行四十字字徑六分並正書在獲鹿

佛頂尊勝陁羅尼經

玉馬李如珪書　牛應刊

眞定府獲鹿縣靈巖院琛公長老塔銘并序

鄉貢進士馬　泐

承信校尉行沃州高邑縣主簿兼尉雲騎尉賜緋

泐

吳興劉氏希古樓刊

□□翌日聞官請二院名額不日獲
勑牒特賜連珠洞為靈巖院□□□□□□尋各勒
石以示永久而不朽焉師既住持嵓洞光榮精藍秀潔
使法輪常轉宗範顯揚勸化□緣妙塵無方來參者以
手□額言莫園選皆大歡喜師無聚無著如孤雲之來
往靜而依山動而濟物或伸或屈一無滯寻而自在圓
通可行則行可止則止無非□佛之事建立道場者三
雲臻海會彌布珎席見者信施聞者傳達以其□宏圓
頓之教遍滿諸□而□方□請透曲至於槐陽師迤邐
欲返故山衆稽首勉留旦夕請益□淂暫暇時大定十

三年歲次癸巳十二月十二日辛丑在括壁村普淨院
示疾至夕白衆曰吾將逝矣然来則本來有去則本来
無離諸名相蹈眞涅盤這一段雜劉又做到頭也大衆
伏惟珎重了無作難之色奄然坐蛻諸方聞之無不嗟
異茶毗之日天色晴朗風條不□鳴祖送者千有餘人
環遶而作法事閣維之處靈骨鮮靜光華粹日師享俗
壽七十僧夏三十三法嗣一十人孫一十人本院徒衆
縉□香轞迁靈還院時諸方信士競設香花或迎或送
兒孺□□道路之人亦爲之色慘以是月廿四日置靈
於講堂奠饗無輟自師住持十餘年間興廢補弊□□

□□立一事也曾不自矜演一法也未嘗少懈慱施濟
衆而有廣大慈悲之心破邪摧魔而有沈量威神之力
教之普照也猶惠日而破諸暗仁而不外也同法雨而
潤群生湛其心兮若柳絮而□□□□□□□蓮花
而不著□□□□□□先□□□□德而不可思依
時兩院大衆同議葬事□□□□□□□□曰願分靈
燼各院葬之永爲供祀之所依衆議許之卽建二塔本
院葬院西北山之麓與珪公塔相比□甲午乙卯□□
□□□□□□　師宗肩　持　師　行狀囑僕爲銘僕辞以
不䏻愈辞而愈□　僕以　先父
皇統年　間来宰是邑

𤦺珪公居士有道進社之舊義不得固辭姑應來命誌其

實而序之乃□□□銘□

興物破惑　乃佛之德　摧魔定勝　乃佛之力

教自西來　流傳此國　千有餘年　□□□□

惟公之生　惠性圓明　一悟眞理　頓弃俗情

爰自落髮　誦持無□　前後學□　□得而□

經明行修　星霜幾周　緣化於外　瓶錫而遊

孰𤦺交契　珪公居士　備□□□　□□至□

請立院名　名定功成　無繫無礙　自在而行

道場雲會　忽厭塵𡉏　慊慊辭衆　奄然而逝

分葬何之　□□□□　□□□□　以永歸依

烏飛兎走　天長地久　丹青可□　□□可朽

大定□四年十月十三日建　□□一十八人

□□　□□

門人宗□　宗□　□□　宗□　□□　宗□

□□　監庫僧宗□　管勾僧宗□　住持沙

門宗肯　同立石　石匠何浩　張旺　蘇全

牛政　牛應　河源□牛明刊　□□　助緣

二字在温敦
轄臣之下

武義將軍行眞定府獲鹿縣尉飛騎尉温敦　轄臣

承德郎行真定府獲鹿縣主簿飛騎尉賜緋魚袋王

邦基

安遠大將軍行真定府獲鹿縣令輕車都尉武威郡開

國伯食邑七伯戸石　琛

右碑上截經幢李如珪書下截塔銘字多殘泐寰宇

訪碑錄作梁公誤又訪碑錄謂員其撰李如珪正書

今撰書人姓名已缺標題後一行猶存鄉貢進士馬

五字如撰文者係馬姓員其或即其名第三行止存

玉馬二字如珪稱貫玉馬則此下泐者當是如珪名

其亦爲如珪所書無疑玉馬地志無攷疑是村鎮之名百官志中縣而下置丞以主簿與尉通領巡捕事下縣不置尉以主簿兼之第二行列銜稱行沃州高邑縣主簿兼尉知高邑在金時爲下縣珪公當卽淨珪括壁村普淨院方志不載銘後題名三行可辨者惟宗肖肖有塔銘尙存金史百官志云郡伯舊曰縣伯承安二年更案塔造於大定十四年下距承安二十餘年石琛列銜已稱武威郡開國伯知史志謂更於承安二年者非常山貞石志

標題後三行玉馬下有淸字可辨淸下尙存右旁

爭字非淨即靜當爲寺觀之名要即李如珪所署稱如珪其道士之流與常山貞石志載此文唯人道爲能耳脫一道字溫敦上脫飛騎尉三字若何何誤作可□請而後允允誤釋作元其餘未審出者及不甚的者勿述矣

勝果院尊勝幢并惠澄銘 高三尺六寸四面四棱面廣七寸七分各十行棱廣二寸一分各三行弟一面每行廿五字上方題尊勝經幢四大字餘俱三十餘字行書在河內

加句靈驗尊勝陀羅尼經

沐澗山勝果禪院前住持澄公大師銘

詳夫菩提道場爲三世之果海僧伽蘭若乃九有之福

田亘夷夏以增暉詠古今而綿□諒以三幸吐輝□海
弥綸玉毫高蹈於大千梵網耕羅於沙界□若僧稠播
運勝果□□三昧遊戲於旃檀萬德調伏於龍象方其
珠岸川明寶坊挺秀蓋以激揚道業繼□生□百福莊
嚴千佛護念者也何其松嶺寒生賢聖並出者也稽夫
沐澗山勝果禪院本地□稱禪之所建也娜維碧嶂村
□□陰羣仙隱化□方古佛修行之地殿閣浮空不可
□□狀僧徒滿寺非足□數推日升師德之尊歲獲緇
童之度時後代革近至顯公貞□神清聰明辨利文武
藝學以兼修內外典籍以俱通威稜遠近攝化諸方開

國成□日臻富盛乘麻接境水竹連天晚鍾夕鼓齋坐
千人夏講冬禪剃度□于其澄公□第七子也師諱惠
澄俗姓孔氏風貞清秀性行端默常居幽僻不樂喧譁
父母奇之拊其背曰此兒毛骨異常舉止閑雅誓捨其
子定應出家保綏存亡以資冥福也自幼捨送其院礼
事顯公受業爲師紺髮禪服惟　訓是聽巾箒瓶鉢
之外飲食礼念之餘誦習法華受持无數逮及二十蒙
皇恩普度梵壇卒訓受具戒□僧由是清淨三行業嚴
肅四威儀省定溫凊精進□銳復乃自麄衣盂化緣多
衆染碧粧金梵相極於猊座剗珉餝玉石橋壓以鯨波

□然後衆生得以皈依行旅便津涉奉養老送終哀毀
過亂試經法嗣得名而永□□人次有小僧永迂永定
見行考試年臘吾幾七千住持凡經三任清音嘹嘹□
□鏘鏘齋戒誦經正念無失臨事堂中果斷大衆畏服
其能一日持書踵門謂□□曰山僧頗有奉託敢以鎸
昔行事輒具筆硯載述大綱深爲寄託鄉誼敢□□於
已能直欲警策僧俗激勵後昆而已矣僕諾深嘉義不
當辭況澄公行藏事□耳目所聞見鄉黨所器重復能
於禪誦之外修合湯丸極拔危困遠近病苦皆□安穩
其爲因果可勝言哉雖大師隱默不言藏用功德光澤

鄉里吁忍掩乎禍□大海酌而難名齋沐抽毫勉爲序

銘

尼邱嶽秀兮曉彰天風華藏餘波兮卓稱世雄伏膺淨

典兮寘遺變空棲遲梵律夫□崇隆孝終師去燈光同

鵬夘聲倖天帝弓三仕住持退自公優曇重開嚼繼蹤

德挨□環揭□□功弥洹沙鑿鼎鍾慈□合靈九仞巾

淨及草木并昆虫明明千秋月在水慶流□祚吾无窮

明昌元年七月望日　立石　沇水李坦

撰

唯識院文慧普同幢記高二尺四寸五分八面面廣四寸五分弟一面題佛頂尊勝陁羅尼經幢九字二至五面經各四行至六面前二行止行廿一字字徑七分記題名五行行卅四至卅六字不等字徑五分年月一行字徑六分並正書在元氏開化寺

加句靈驗佛頂尊勝陀羅尼眞言曰

佛頂尊陀羅尼經

開化寺唯識院慧唯識普同經幢記

師本祖欒平縣甘泉鄉重輿村俗姓崔師生之百村皇統二年父崔德母高氏至沃州贊皇縣南馬村居住葬立墳營以農業爲業師至大定三年父母捨送

到元氏縣開化院唯識院出家礼淨和尚為師具戒

訓到法名文慧遂當院修完南殿內千葉盧舍那佛

一堂後聽習經教并唯識論至明昌二年建壽堂并

普同經幢一坐

□□□習□□　師□□□□　師唯淨

□□□□　唯善　唯仙

大金明昌二年歲次辛亥六月　日　文慧　立石

唯識論見釋藏大乘論中凡二十二卷又有成唯識

論十卷成唯識寶生論五卷大乘唯識論二卷唯識

三十論一卷唯識二十論一卷院名蓋取此　常山貞石志

東馮村王順等眞言幢題名 高一尺八寸五分八面面廣三寸各二行後四面姓名年月行字大小均不一正書在涿州

生天眞言

破地獄眞言

十俱胝佛母心尼眞言

大金國中都涿州范陽縣孝義鄉東馮村住人王順

妻張氏　長男二子四人

王文貴妻韓氏　男四人　故長男王資　妻句氏

長孫鑄松　妻高氏　六兒　小孫奴兒　故男

善孫　次男王金　妻張氏　女子一名　田郎

婦玫哥　男王楨　妻張氏　次孫閤兒　妻
張氏　孫女四人　何郎婦　李郎婦　何
郎婦　董郎婦

明昌二年九月十五日建

馬遂舒佶等殘幢記高存一尺三寸至六寸不等八面面廣三寸行字均不一字徑六分正書

缺□爲□□□國□民□□缺山□立爲□□授□
□奉□公言□直缺□□□□□禰□如雲□龍
□□缺北□□□□今則缺同□戶□□軍缺□□
□村□莊保功見□□□□□□□□缺心□□□獻

香□新□自備石 缺 □□建致有□□久矣微□ 後空一行

缺 歲次辛酉夏六月丙辰朔壬申日建 缺 □馬馬遂

右□舒佶 缺 □ 許□六□ 施主周□ 缺 □

□陳辛許家□□ 缺 □羊□男□立 缺 □□□□□

□陳五 缺 □家□ 缺 □景眞□□□□□ 此後小字五行

漫滅殆盡惟末行有承安二字可辨

石既斷折字又多泐姑就可辨者錄之首行弟一字似鳳又似憲未可遽定年月後一行云□馬馬遂右□舒佶馬上所缺似是司字馬遂舒佶當是造幢姓氏据以標題可也造幢年月存歲次辛酉

夏六月丙辰朔壬申日建十四字拓本籤題云唐開元石幢案開元九年七月丙午朔則六月朔日非丙子即丁丑不直丙辰蓋未深考矣文內不避民字恐非唐石末行有承安二字當是金刻惟辛酉改元泰和未甚脗合家無遼史朔考一書未能攷覈姑先錄而誌之

陽石村尊勝幢記高三尺六寸五分四面面廣五寸末一面題記四行行字不一字徑寸許正書在魯山

四分九行行七十餘字字徑四分

佛頂尊勝陁羅尼經

大金國汝州魯山縣琴臺鄉陽石村西堙上劉□緣

爲重修潤國院立碑□見石幢上古舊人造下 佛
像經文年深倒壞了發心糺集村衆等尋覔般去本
院內用匠人再重修安立 見住持院主僧□□
首座僧悟□ 典座僧惠□ □□□□□□
僧□□趙道人劉道人劉道□馬□ 泰和五年八
月十五日重□安立石幢人劉淨明寺□王進郭□
妙爲記

右幢僅見四面据文刻有佛像未之見也訪碑錄
有泰和五年重修潤國院碑此文迣及之

李彥柔眞言幢并墓記 高一尺七寸五分六面面廣四寸各四行第一面眞言餘

俱墓記行十六字字徑七分餘正書在涿州

大準提眞言曰

□□眞言曰

□□司候司北旅坊李彥柔墓記

故進義校尉李彥柔妻何氏　男三名　長男瑋妻張氏　次男藕哥　次男鳳郎　女子四名　長女張郎婦名潤哥　次女岳郎婦名引兒　次女比邱尼廣淵　次女魏郎婦名應嬌　親孫女小盼兒　長女甥甥三名　女子眞眞　甥甥鹿兒　甥甥駒兒　次女甥甥鳳雲　親兄彥昌妻孟氏　親姪名琬進義副尉姪

婦張氏　姪女魏郎婦名應哥　姪女劉郎婦引璋
孫子一名四女　孫女三名　長高郎婦名胥娥　次
名春娥　次名盼兒　親妹比邱尼智典　親叔伯弟
□□□妻劉氏　叔伯妹三名　長妹孫郎婦蓮容
次妹趙郎婦福容　次妹王郎婦賽容　□和七年四
月二十二日身故爲祖墳內□無葬穴於己身分到□
稅地內月建墳壹座别不是元墳至實地內安葬擇到
當年五月二十一日丙時藏葬畢
書丹人竇元舉
紀年和上所缺當是泰字

楊彥均十天尊幢題名高一尺七寸四分四面四棱面廣四寸各三行棱廣二寸二分各二行共六天尊名號十一行字徑七分記銘十三行字徑二分末面題名四行字徑五分並正書在涿州

太上元始天尊拔亡度魂救苦十天尊餘不錄

之言十天尊□□□□光明□乾坤□□三塗苦拔

度九幽魂仗此□□□□六道□□□□□苦死　得

之生尔時　□三元□□

祖缺不辨幾字　一切冥府罪□□於六道□第六行全缺上缺而缺

天尊□□　□□□□　□□□□　言聖□

行　□□□□　拔□□□　□入□□　大化六生

□□□□□　□□□□□　□□□□□

□□□□下損缺　□上□元

大安叁□□月　　日□記

金國中都路大興府涿州司候司豐財坊住人楊彥均

特立

祖父楊溫妻阿李　男楊孝義妻阿馮　長孫楊彥

均妻阿姚　次孫楊顥妻阿辛　重孫楊□妻阿□

次孫楊完妻阿梁　次孫楊實妻阿張　累孫楊

昌孫　次孫楊吉孫　次孫楊興孫

靈巖寺祖師聖跡碑

高六寸廣一尺五寸廿七行行十四
字字徑四分正書圖像未拓在長淸

濟南府靈巖寺祖師觀音菩薩託相聖跡序

雲公禪師住持靈巖寺未越三歲宗風大振嚮風而遠近歸之一日謂濟濱老人陳壽愷曰夫靈巖大刹昔自祖師觀音菩薩託相梵僧曰法定禪師於後魏正光元年始建道場與梵宮居天下四絕境中稱冣而世鮮知其由我祖師其始西來欲興道場於茲也前有二虎負經靑蛇引路捫蘿策杖窮絕壁而不可登乃徘徊於南山之巔面石之久感日射巔峯成穴透紅光於數里師乃躡光而下美其山林秀蔚可居于衆道遇樵人亦異

人也願師而言曰師豈有意於茲患其無水耶囬指東
嚮不數里間可得之矣師既徐行則有黃猿顧步白兎
前躍俄鶩雙鶴飛鳴其下涓涓果得一泉又擊山泐隨
錫杖飛瀑迸涌遂興寺宇逮今八百餘載凡祈求應感
而福生民莫可勝紀然為我祖師發揚顯聖跡之狀幾
闕其人良可太息乃命工敬圖其像而刊諸石庶廣其
傳普觀遐邇永同供養皇統七年孟秋旦日濟濵老人
陳壽愷序并書

住持傳法沙門法雲募工立石

洛陽雍簡書　晉人胡寧鐫

畫字沕據濟南金石志筠清館金石記補之鐫志誤作刊

重刻眀然子詩

高三尺三寸廣二尺二分五截弟一截廿二行行七字字徑六分下四截各四十行行十二字字徑四分末跋行十三字俱正書

眀然子詩 并序

羽衣劉希岳字秀峯述

余乃生居漳水業本豪家幼習儒風曾叨鄉貢嗟浮世速如激箭傷時光急若瀑流未免退跡玄門棲心冠褐外丹達恍惚杳冥之言內氣明泝流胎息之源功勤未

吳興劉氏希古樓刊

及於旬年人驚不老壽筭已踰於五紀自覺如新有此
靈通故難緘默謹吟三十首號曰明然子詩呈同道望
退心聖意非遙人自疑惑時大宋端拱戊子歲季冬住
□京通玄觀內偶然述之以上弟一載

落魄洪盃數十年朝朝恣性日高眠尾閭適得泥丸穴
丹竈能分造化權只此雲霄應有路筭來人命豈由天
莫言大道人難會自是頑夫不學仙

南北經遊□廿春潛行玄理暗修真不求世上無窮物
只向寰中覓箇人外藥已知消息火內丹常運泝流津
假饒千載重相見也似如今貝轉新

京洛幽閑寂寞中佳居古觀古壕東俗情亦染心無染
塵事雖同道不同鍊藥豈辞千日苦運精常遣四肢通
世間最貴實堪重除却人身惣是空
求仙之士乱紛紛涉歷山川走似雲揔學長生尋外物
筭来至道未甞聞身中自有昇天路□上誰無出世叙
堪嘆凡夫全不悟盡甘荒野作邱墳
豈貴榮華豈重財堪怜身向此中□丹田自種留年藥
紫府常燃不死灰體實已無寒暑近道成豈怕曉昏催
傷哉世俗孜孜過逐利爭名性轉皚
兀兀陶陶是事休花開花謝任春秋金章紫綬從他貴

布素冠裳幸自由壽命須同天地永身心閑共水雲儔
堪疑太上玄元祖何故人間早白頭
一居京洛十餘春未肯閑趍富貴門攝養不教元氣散
修行常遣谷神存飢食舌下津還飽寒發丹田火便温
取性自怡兼自樂且無慚色感人恩
今生不悟望來生據筭來生甚□明爭似便修天上路
何須更入地中坑陽魂若壯非干壽陰魄如強必致堯
百草經霜皆盡死□□盡□□長榮 以上弟二截
本親儒墨擬求官忽悟 幽元道 不難陰氣若消終未死
陽精如在自然安身中每運無窮藥鼎內常燒續命丹

堪嘆慕財貪色輩煎熬終日有多般
世間万事不堪論惟有身形與氣存金鼎會燒延命藥
丹田解種駐顏根每承大道垂麻蔭肯受常人取次恩
已絶榮枯無玷累却愁白日出乾坤
小隱居嵓大隱□立身偏愛鬧中閑心澄瑩若天邊月
意穩安如海上山常還眼前無慾色自然臉上有童顏
更能通得泥丸穴何必驅驅煉九還
自說玄元言趣深何曾解問自家心三田氣若相通貫
二竅循流□不禁汲海經年搜命藥求仙觸處走山林
爭如向已身中覓便見希夷道易尋

僻居古觀勝山居門掩荒苔鳥跡疎靜室忙吞千口液
幽窓閑却一牀書是非少爲交知少貪愛無時榮辱無
兀兀逐時隨分過任他人喚作愚夫
鑄煉元精却返消万般爲了始歸眞若教愚者皆成道
□辨神仙是異人報効全由功滿日希夷不離自家身
但能勤運冲和氣便覺容顏轉轉新
少年苦節近文儒荏苒光陰六十餘得遇志人教學道
便將性命託虛無髮因運氣蒼還黑臉爲存精皺復舒
大要欲陪卿相位分中無了謾驅驅
泝流直上至泥丸關節幾通便駐顏悟處如同觀返掌

迷時似隔數重山□明神識千般攝達了心田万事閑

□要長生兼出世□□□在自□間以上第三截

學道何須學執迷無爲之理摠須爲氣吞根柢非呼氣

飢却心腸不忍飢存得元精無耄去除情慾似嬰兒

更饒曉得衝天穴定有逍遙出世期

求仙皆學採陰丹甚處交精去復還未及年餘多臥疾

正當少壯改容顏陽魂漸減終無悟性命將來似等閑

若要延齡身住世存精保氣寡寥閒

紫衣師号苦貪求養氣燒丹摠不修未及中年身已老

正當強壯鬢先秋惺惺知有長生路兀兀甘隨逝水流

本挂冠裳緣□事爭名競利等閒休
自住凡塵數十秋縱然觀色恰如儔常行元氣滋容質
每論丹砂問道流一種利名心不羨万般榮辱眼前休
有錢多買盃中酒無慮無憂有底愁
螢窗十載望求名兩上春闈事不成有志無緣千寸祿
到頭有分學長生選官豈及選仙士慕色爭如慕道情
但得容顏常悅澤昇騰必定在前程
聲名何在振寰瀛爭似潛修出世程強強燒丹終九轉
勤勤運氣徹三清藥成自有飛騰路功滿須歸物外行
莫愛榮華兼富貴自身堅固最為精

世人慕色及貪財亡命亡軀自此來礫虱咂身還怕痛

陽魂去躲不疑猜一朝染疾醫無効万種求神道自灾

若曾運精無保氣長生豈敢掩泉臺

浮榮休羨學三茅周易通來盡意抄因悟道情親至理

便踈人事絕知交陽精每運無窮數玉液常飡不暫拋

只候一朝功滿足曾同玄鶴離凡巢以上第四截

盡求點化要肥家忘却形枯改歲華慕色將身為弃物

貪財輕命比泥沙口中解說修仙道意內元來似夜叉

此輩頑愚終不悟遂人休要為傷嗟

礼拜焚香求塑畫爭如努力自修行勤吞津液過千口

長記存神聽五更莫失常規頻道引更須子細運元精
雖然未得昇天去應有神仙錄姓名
休讀九經三史詩與身到了不相於爭如保息元和炁
未似躬親大藥炉存得陽精終濟老燒成金質定冲虛
分明有箇長生路其奈凡夫性轉懸
求貴貪財無盡期高官富極又何爲爭如心靜忘機慮
未勝身閑絕□疑欹枕任從春日永運精不遣鬢毛衰
他年物外相逢處元是神仙別有期
眞鉛眞汞不難尋自是凡夫錯用心月魄日魂明甚易
木精火候理還深苦辛運藥須三載變化通靈點五金

出世只消飡一粒蓬瀛崑島盡知音

夾脊雙關至頂門修行徑路此爲根華池玉液頻須嚥

紫府元君遣上奔常使氣衝關節透自然精滿谷神存

一朝得到長生地須感當初指教人

明然子者昔唐通玄觀主也事跡靈異修煉非凡隱世

百歲至宋端拱年於桃花坊白日昇天矣勅改名集眞

觀有遺詩三十首於世至政和元年觀主道士張道言

小師周抱眞立石後改名萬靈朝元宮值兵火損壞碑

跡於天德二年正月初五日本宮道士趙德微尋獲元

帋碑一本道士張道冲重刻石　葆光道人王燦書

□□□刊

朗然子劉希岳悟眞記政和元年立石後燬於兵金天德二年道士張道冲重刻葆光道人王燦書中州金石攷

朗然子者即劉希岳字望嵩章水舉人棄儒入道後跋云云今觀其序及詩甚劣而所說甚奇異將道士造作其事衒世者邪予覽金石之例凡爲道家作志銘於其卒也必曰白日昇天或曰蛻去猶爲釋氏立詞曰圓寂曰涅槃之類即儒家稱卒與終耳後世不解讀其碑則以爲仙也晉書稱葛稚川與時學道得

仙或亦誤會碑碣之文歟中州金石記

劉希岳朗然子詩王燦書金天德二年正月重刊潛研堂目

右重刻朗然子詩在洛陽存古閣曩校金石續編正訛補闕者不少茲覆檢拓本審之知尚有未盡舉者悉依石刻錄之書人名據黃氏錢氏補之畢氏作王琳恐非爭名竟利竟當是競字之誤而石刻實作竟字金天德二年卽宋紹興十九年

定林院通法塔銘

高五尺三寸廣二尺四寸八分廿六行行五十字字徑六分橫額四行題定林通法禪師塔銘八字字徑

吳興劉氏

二寸八分並正書在正定府治西北後寺

眞定府十方定林禪院第四代傳法住持賜紫通法大

師塔銘

朝請大夫前行磁州滏陽縣令騎都尉太原縣開國

男食邑三百戶賜紫金魚袋王　琯　撰并書

中憲大夫前河東南路轉運副使上騎都尉上谷縣

開國子食邑五百戶賜紫金魚袋成　蒙亨　題額

□□□□姓米氏本府獲鹿縣人世以務本爲業生有

異相分善惡於襁褓間逮總角諸童稚戲於壠上見

師至則息喧力作□□□□特立之操見於幼年父

毋異之十五歲捨從釋子游二十二歲受具禮天寧昭
禪師爲師一日謂　師曰汝相貌行藏非常□□諸
方叢集止濼棲蘆之誚不可不知也乃之汴見淨因覺
禪師法雲杲道者丹霞淳禪師皆以法器許之後叅隨
州大洪恩禪師針芥相投得失俱亡了無餘事請充侍
者凡五年其立規定矩更數住持竟不能少易者　師
與有力焉大洪天下名山也有二聖者化□給衆威靈
可畏瀆之則禍隨至山門欲改塑其像衆猶豫不決
師毅然曰成毀有數何懼之有尋擊碎之衆議乃定
後　師有徧游意遂辭大洪以偈送行而印可之意

甚明　師遜遷復還里閈掛錫金牛時眞禪師方主
法席請作座元儀刑雲衆九十餘年終始如一內外準
繩不約而行四方叅學咸聞道譽而訪之
本朝天會四年撫定鎭陽　元帥一見而竒其人奏
賜號曰究理至七年定林虗席諸禪列薦於府
堅請乃從而果承嗣天洪焉定林舊無儲積煎鼓寂然
堂舍頽弊　師住不數年齋粮盈屋方丈廊廡煥然
一新雲水之士繼踵而來清規大振如負薪汲水皆身
先之眞禪師僧録秩滿當選代者府僚曁諸僧尼皆曰
非　師不可衆集舉請累日勉從奏　賜紫衣

易師號曰通法七年之間無纖芥煩擾衆畏公淸不敢犯毫髮護持教門一路賴之　師範行峻整器宇寬宏心剛志堅性直明敏自爲僧至出世未嘗妄許可人丈室中惟以紙帳蔽風帬衾禦寒三事之外布衣而已陞堂入室每舉古人公案勘問學徒其敲四達琅琅如也天眷三年四月二十日示疾居士秘孝廉者執侍師疾夙夜不怠因裴問曰四大本空五蘊非有病從何來　師曰你病我不病秘亦領悟二十四日師令設無礙大齋院門簿書事無巨細悉决之嘗置雜役四人始許之曰我若不住汝等從良是日果釋之日

晚沐浴更衣端坐天明索杖拂而化二十八日荼毗士庶送者萬計靈骨五色舍利得於焚所素無信心者悉歸嚮焉建塔於城西䝉禪師塔之側俗壽五十九僧臘三十七度弟子二八曰悟徹悟超嗚呼雙林坐化隻履言歸從來諸聖報緣□盡示生滅法人知其然而不知其所以然雖千佛出興于世而結舌有分此又非語默所可及者　師圓寂之後十有餘年碑□未立悟超欲廣　師之德以垂□朽持僧正觀所作行狀見索紀述義不獲辭而系之以銘曰

梵相堂堂　晴峯聳碧　梵音琅琅　林濤觸石

葦渡江　偏遊叢席　三飯束履　忘軀探蹟　悟旨
洪山　神珠炟赫　既露璣錐　獅子返擲　騰聲江
左　闡道鎮陽　藴奥莫測　得喪俱亡　横身爲衆
掇骨刳腸　性天烏兎　法宅棟梁　無何天厄
奄尒舟藏　薝蔔花飛　栴檀枝折　緇侶吞聲　波
旬起悦　妄情執著　徒自分别　不生不死　無古
無今　清風拂塔　朗月穿林　巍巍常山　瀰漫滹
水　刻文斯碑　億刼同此

貞元元年四月二十五日　中都仰山棲隱禪寺

傳法住持比邱師孫法寶立石

常山段槩男段順段順婿張顯同刊 此行小字

右塔銘王琯撰并書成蒙亨書額蒙亨無攷王琯與天會十五年書奇山石磨崖記者當是一人王成二人一封太原縣男一封上谷縣子金史地理志無上谷大原二縣蓋皆以其郡望封之耳十方定林禪院府縣志無其名案此碑今在正定府治西北後寺大殿後後寺與前寺本一寺殿宇頹廢遂有前後寺之稱即志所云舍利寺是也唐開元中葬金牛禪師舍利於此其塔見在後寺殿西數武志云明太祖成祖相繼命江夏侯取舍利二萬餘粒成祖仍命新其殿

塔寺名舍利疑卽起於明矣寺在元名大萬歲禪寺有元憲宗二年尊勝經幢及至順元年虞集書萬歲禪寺莊產碑可證此碑有師還里門挂錫金牛之語知宋金之際寺名金牛蓋取寺中金牛禪師塔爲名定林當是寺中之別院天寧昭禪師無攷碑云師葬於城西昭禪師之側據此則所云天寧者當是今府治東之天寧寺今寺宇傾圮殆盡木塔猶存志云寺建於唐咸通初者是也王圻續文獻通攷方外攷釋家法嗣載青原下十一世投子青獻師法嗣有隨州大洪山報恩禪師黎陽劉氏子無盡居士張商英嘗

叩三教師謂三教一心同途異轍又青原下十二世芙蓉楷禪師法嗣鄧州丹霞子淳禪師䘏州賈氏子宣和己亥春寂塔全身於洪山南又東京淨因自覺禪師青州王氏子始住大乘崇寧間詔居淨因又南嶽下十三世寶峯文禪師法嗣有東京法雲佛智果禪師蓋即碑所云淨因覺禪師法雲杲道者丹霞淳禪師大洪恩禪師也果疑即杲字之訛又續通攷載大洪恩禪師法嗣二人曰大洪守遂禪師曰大洪智禪師無通法名銘後題中都仰山棲隱禪寺傳法住持比邱師孫法寶立石金史地理志中都路遼會同

元年爲南京開泰元年號燕京海陵貞元元年定都以燕乃列國之名不當爲京師號遂改中都畿輔通志云仰山在宛平縣西北七十里又棲霞寺在宛平縣仰山金大定十二年建又續通攷大定十二年正月敕建仰山棲隱禪寺命元冥顗公開山賜田設會度僧萬人據碑知仰山本有棲隱寺但不知建於何時續通攷諸書謂寺建於金大定間者譌也蓋至大定開其寺始大其名遂著爾 常山貞石志

義井寺崇遠塔銘

方一尺五寸六分廿九行前廿六行行卅一字字徑五分後三行行字不一正書開雜行筆在長安

故義井寺住持遠公和尚塔銘并序

太白山釋普明撰

法孫僧了性書丹

信佛言而解佛理者實難其人解佛理而行佛事者尤為難矣若乃深信其言善解其理能行其事果有所證者其唯遠公和尚矣　師諱崇遠姓荊氏京兆萬年人也會高之下家世業農積善傳芳代爲著姓師居家廉正閭里稱賢不喜諠譁未嘗戲笑其性湻厚其言簡直居一日喟然歎曰塵勞愛網無有出期生死大事如何爲備遂乃頓捐俗累決志出家建中靖國之初依牛頭

山福昌寺傳大乘戒律德沙門惟省爲師冥教落髮進具之後三業無瑕梵行旣嚴仁風外著崇寧乙酉歲有大檀越故贈武義大夫韋公憲率衆具禮請住神禾原義井寺仍施田三百畝以助供僧之用師應緣而往隨力經營三二年間安衆所須無不嚴備韋公又施大藏經五百函師每焚香披覽目照心印三復其文雖酷暑祁寒而手不釋卷寺務之外閱周三遍得非信佛言而解佛理者乎師安衆住持二十餘年興修殿宇九十餘間供佛延僧年無虛日鑄大鐘一頂起重閣以安之至於名花甘木森然行列每有高道之士多居師席四事

供承無不周足度門人子秀子潤子澤子瑋子昱子才
子昌子嚴等八人師孫宗覺宗正宗實宗定宗義等五
人師功德兼濟利及自他清淨之風聞于遐迩得非解
佛理而行佛事者乎以靖康丙午歲六月示疾二十三
日昧旦召門人子瑋令集衆念誦師卽跏趺端坐合掌
正念於佛聲磬韻之中寂然入滅停經四日顏貌如初
仍有異香騰于庭宇嗚呼唯師未後一著奇特過人得
非果有所證乎師享壽七十三僧臘二十六卽於其月
二十六日門人奉全身葬于寺西起塼塔以表之具日
也有雲如蓋蔽日清涼葬事既畢雲銷日出其感應又

如此焉嗚呼師以正信出家以正見行道以正智而興論以正念而歸寂於吾佛之門豈爲小補哉今講經律論臨壇戒師瑋公即師門自眉者也持師行狀來乞其銘普明素欽高行義不可辭但媿非文直書其實銘曰

至哉佛子性蘊仁賢頓裂愛網俄登法筵戒珠內瑩德譽遐宣副彼檀越與于論緣歸斯曠土刱此金田碩力攸濟殊功自圓三披大藏久造深淵照了心地光輝義天一生事畢端坐歸全白業隆矣淸香藹然雲飛大頂水瀉樊川雲水無盡真風永傳　自統癸亥求得其文至貞元乙亥歲有長安縣信士邵宣就寺薦親筵僧供

講送施刊石下空

傳法師孫永淵普遵德瑱祖澊廣淵普来祖月崇教

文璨師姪監寺僧子皐師孫住持僧宗寶　　孫前

璧

小師前京兆府管內僧正講經律論臨壇傳戒沙門

子瑋貞元三年六月十日建　孫文輿刊

案僧崇遠塔銘貞元三年六月建道光初始見拓本

祕禾原在西安府城南三十五里子午谷之北義井

寺當與香積寺相近今并鐘閣覈堵皆無攷矣牛頭

山在城南二十里福昌寺即牛頭寺也宋太平興國

中改爲福昌寺徽宗崇寧四年乙酉欽宗靖康元年丙午時陝西州郡皆陷於金金主亶皇統三年癸亥爲宋高宗紹興十三年金主亮貞元三年乙亥爲紹興二十五年銘後記自統癸亥乃皇統之誤金石續編貞元三年金海陵王即位之八年其明年二月改正隆矣時禁用王字碑書皇統作自統殆以是故非誤也鈞清館作皇統并誤求爲永淵二字均非義井寺陝西通志不載莫攷其建置之初

八瓊室金石補正卷一百二十三終

吳興劉氏希古樓刊